光緒順天府志

京師志六　　　　　　光緒順天府志六

祠祀　　　　　侯官陳頵纂江陰繆荃孫覆輯

傳日事神以爲民也

清受

天命撫有方夏凡夫

郊

丘

宗

廟

社

稷諸大祀既有常所矣用推其典以懷柔百神諸有功德於民及捍災禦患以死勤事者咸崇飾廟貌以揭虔妥靈而一切神君淫

鬼諸布嚴逐之倫不得與焉非古者爲民之義與星羅雲屬翊衛
皇居嶽鬼瀆祇趨走
帝室儼如也翼如也祀於洛邑咸秩無文周之盛也我
國家共邁之哉志祠祀
歷代帝王廟在阜成門內大街南向廟門三間左右門各一前石
梁三內
景德門五間崇基石闌前後三出陛中十有一級左右各九級左
右各一門
景德崇聖殿九間重檐崇基石闌南三出陛中十有三級左右各
十有一級東西一出陛各十有二級兩廡各七間燎鑪各一殿東
御碑亭一後祭器庫五間均南向景德門外東爲
神庫　神廚各三間宰牲亭井亭各一西爲承祭官致齋所東南

鐘樓一圖垣周百八十六丈三尺八寸廟門外東西下馬牌各一

凡正殿門廡均覆綠琉璃門楹塗丹梁棟五采一 大清會典七十事例三百五十

十乾隆十八年奏准帝王廟正門額書景德門請增崇聖二字

廟建於明嘉靖十年 日下舊聞考五十

一明典彙嘉靖十年三月歷代帝王廟成先是中允廖道南請撒鑒濟宮神改設帝王廟禮部以所在窄隘宜擇地別建於是工部相度阜成門內保安寺故址舊爲官地改置神武後衛地勢整潔且通西壇可鼎新之詔可遣工部侍郎錢如京督工工完上親諸廟薦端蒙京師新建帝王廟碑皇帝御寓二紀於茲明禮飭樂以化天下損益舊章適於中道既正二郊造九廟作明堂舉大齋立社禋敦先師懷柔百神咸秩其祀屬以古先帝王之廟遠在南京其於崇享之意闕而未備乃詔於京師立廟嵗時報祀如常儀竊惟三俗之禮蘺於先王八君之祀列之祭法所以欽崇先列永其祀事者至矣自泰而下慶而不講者千年隋始制爲常祀各廟所都鹿天寶問乃以藝臣議置三皇五帝廟各一於京師皇祖定鼎金陵祿先王之意采隋唐之制立廟雖鳴山陽以三皇五帝三王漢唐宋及勝國創業諸主祀焉其歷代名臣自鳳后力牧而下凡三十七人各以其序配食於廟廷有司嵗祀有隆集替亭稱北徙坎壇祠廟更造並置悉如南都之故獨帝王之廟未有所立頃嵗乃命司空度基然尹諏日經之登之以成茲室蒐百年之遺典成一朝之偉觀臣稱以爲茲舉也四善具焉崇德報功不關不遮宏教也備物盡文以褒先世廣仁也同堂而食還勞而享茂制

也援堅禦侮弼成鉅憲王明也有是四者不有所遺其奚以示來世乃再拜焉之辭曰明明天子冠德履仁粹道函濡元化流洽創物垂範登三邁五制法興王進退今古惟其有之是以似之奕奕寢廟聿崇祀之有庭其殖有室其翼神其戾止以享以懌介我景福佑我其延子子孫孫勿替歷年

本朝順治二年及康熙六十一年疊奉

欽定增祀雍正二年

世宗憲皇帝親詣行禮七年重修舊聞考

御製碑文　歷代帝王崇祀之制舉於唐天寶七載始置廟京城止及三代以前而已明洪武六年始於金陵立廟嘉靖十年乃建於京師阜成門內當明初定制時議禮之臣不能通知大體崇祀祗創業之君從祀惟開國之臣自茲以後闕焉我

皇考聖祖仁皇帝秉大公之道折衷百代深惟祀典之宜修康熙

六十一年

特頒諭旨命廷臣詳悉從容確議具奏逮朕紹緒之初廷議始上
舊崇祀帝王二十一位今增一百四十三位舊從祀功臣三十九
人今增四十人朕遵奉
先志重書牌位諏吉入廟行祭告之禮仰惟
聖祖仁皇帝用意之厚立論之正實乎不可及也夫三代以上若
夏啟之能敬承殷之太甲太戊武丁周之成王康王宣王頌美詩
書光耀史牒三代以下英君哲后或繼世而生則德教累洽或間
世而出則謨烈重光胥能致海宇之乂安躋斯民於康阜嘉言傳
於信史善政式為良規至凡纂業守成之主即或運會各殊屯亨
不一苟無聞於失德咸
帝命所寵綏爰及歷代名臣亦皆川嶽鍾靈為時輔佐功在社稷
德協股肱比諸從龍之彥何多讓焉而向論未詳明禋久曠其為

缺略也大矣夫欽崇往哲景企前徽明德可懷奕禩興慕睎流風之所被洵歷世而勿諼若乃擴追遠之鴻規破拘墟之腐見自非忠厚立心寬仁爲量卓識超於千古盛德冠於百王未有能論及此者典禮修明有待今日然則

聖祖皇帝之重加釐定公當周詳誠千萬世莫及之仁心而千萬世不易之定論也廟貌既新敘述本末鐫於青珉用昭示久遠焉

乾隆二十九年又修易蓋正殿黃瓦

高宗純皇帝親詣行禮舊聞考

御製碑文　歷代帝王之祀其準古遷廟觀德遺意而推而放之者歟書曰七世之廟可以觀德疏家以爲世祧者迭遷德盛者弗毀蓋就一朝爲言而周禮鄭氏四類注稱三王五帝九皇六十四氏咸祀之緐露引爲自近遡遠之明證斯正合食所權輿然漢魏

以來有司具儀率求之肇迹建都而不問立廟洎唐迄明廟立而
代以專祀開創爲常其制又缺焉未備我
皇祖聖祖仁皇帝康熙六十一年
敕諭禮官增祀苟非失德失器卽纂業守成者皆得與饗我
皇考世宗憲皇帝丕纘
先型詳定位次
臨御伊始
親詣視成著於
奎文者綦悉問考舊史所記㕘守難易之辨槪有折衷定論以是
對揚曩昔所爲法施於民者不克兼既其實獨斤斤於門於坊具
顏之曰景德景德焉爾德故若是其偏而不舉耶惟
祖

宗懋敬厥德咸秩孔修觀法之所存卽知戒之所寓義至深遠大雅不云乎天難忱斯不易維王召公奭廸王新天永命一則曰監于有夏再則曰監于有殷寢假入廟而微統系由百世之後等百世之王以自昭代概之皆名之爲勝國有不深廑夫屋與墟之儆而怵惕動容者哉顧於其間歷選列辟若稽古之化洽烝人治光往牒者罔不穆穆棣棣式在几筵崇異代同堂之報故於世數之遷而得其示戒於無形抑於世數之屢遷而不遷而得其垂法於有永稔乎此者觀德之意愈以畢然而興矣廟自雍正癸丑繕葺距今且三十載爰以乾隆壬午出內帑金庀而飾之故事瓴甋甃以純綠茲特易蓋正殿黃瓦用昭昜奕工告訖功適届甲申季春吉祀祇承

永法躬薦新宮巳爲長律述事揭言其大指會所司請製文並鍥

諸碑攸詳闕之如此

景德崇聖殿中一龕供

太昊伏羲氏

炎帝神農氏

黃帝軒轅氏位左一龕供

少昊金天氏

顓頊高陽氏

帝嚳高辛氏

帝堯陶唐氏

帝舜有虞氏位右一龕供

夏王禹啟仲康少康杼槐芒泄不降扃廑孔甲皋發

商王湯太甲沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖

辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙武丁祖庚祖甲廪辛庚丁
太丁帝乙位左二龕供
周武王成王康王昭王穆王共王懿王孝王夷王宣王平王桓王
莊王僖王惠王襄王頃王匡王定王簡王靈王景王悼王敬王元
王貞定王考王威烈王安王烈王顯王慎靚王位右二龕供
漢高祖惠帝文帝景帝武帝昭帝宣帝元帝成帝哀帝光武帝明
帝章帝和帝殤帝安帝順帝沖帝昭烈帝
晉元帝明帝成帝康帝穆帝哀帝簡文帝
魏道武帝明元帝太武帝文成帝獻文帝孝文帝宣武帝孝明帝
宋文帝孝武帝明帝
齊武帝
陳文帝宣帝位左三龕供

唐高祖太宗高宗睿宗元宗肅宗代宗德宗順宗憲宗穆宗文宗
武宗宣宗懿宗僖宗
後唐明宗
後周世宗
遼太祖太宗景宗聖宗興宗道宗
宋太祖太宗眞宗仁宗英宗神宗哲宗高宗孝宗光宗甯宗理宗
度宗端宗位右三龕供
金太祖太宗世宗章宗宣宗哀宗
元太祖太宗定宗憲宗世宗成宗武宗仁宗泰定帝文宗甯宗
明太祖惠帝成祖仁宗宣宗英宗景帝憲宗孝宗武宗世宗穆宗
愍帝位均南向歷代配饗名臣東廡風后蒼頡夔伯夷伊尹傅說
召公奭畢公高召穆公虎仲山甫張良曹參周勃魏相鄧禹耿弇

諸葛亮房元齡李靖宋璟郭子儀許遠李晟裴度曹彬李沆王曾富弼文彥博李綱韓世忠文天祥宗翰穆呼哩布呼密徐達常遇春楊士奇于謙劉大夏位西廡力牧皋陶龍伯益仲虺周公旦太公望呂侯方叔尹吉甫蕭何陳平劉章丙吉馮異馬援趙雲杜如晦狄仁傑姚崇張巡李泌陸贄耶律赫嚕呂蒙正寇準范仲淹韓琦司馬光趙鼎岳飛宗望斡魯巴延托克托劉基李文忠楊榮李賢位

一禮部則例一百二十乾隆四十九年

諭朕因覽四庫全書內大清通禮一書所列廟祀

歷代帝王位號乃依舊會典所定有所弗愜於心敬憶

皇祖實錄有敕議增祀之諭今查取禮部原議紅本則係康熙六十一年十一月內具題爾時諸臣不能仰體

聖懷詳細討論未免因陋就簡我

皇祖諭旨以凡帝王曾在位者除無道被弒亡國之主此外盡應
入廟即一二年者亦應崇祀煌煌
聖訓至大至公上自羲軒下至勝國其間聖作明述之君守文繼
體之主無不馨香妥侑不特書生臆論無能仰喻
高深即歷代以來升禋議禮未有正大光明若此者也乃會議疏
內聲明偏安亡弒不入祀典而仍入遼金二朝不入東西晉元魏
前後五代未免意有偏向視若仰承
聖意而實顯與
聖諭相背朕意若謂南北朝偏安不入正統則遼金得國亦未奄
有中原何以一登一黜適足啟後人之訾議即因東西晉前後五
代有因篡得國擯而不列如操丕不得為正統之例殊不知三國
時正統在昭烈故雖以陳壽三國志之尊魏抑蜀而卒不能奪萬

世之公許至司馬氏纂竊以還南朝神器數易如宋武帝崛起丹徒寸移晉祚自不能掩其篡奪之罪其他雖祖宗得國不正而子孫能繼體承休卽爲守文中主亦不可概從闕略況自漢昭烈以至唐高祖統一區夏時之相去三百餘年其間英毅之辟節儉之主史不絕書又安可置而不論至於後五代如朱溫以及郭威或起自寇竊或身爲叛臣五十餘年更易數姓中華統緒不絕如縷然周世宗承藉郭氏餘業憑有疆域尙不失爲令主此而概不列入則東西晉前後五代數百年間創守各主祀典缺如何以協春秋公論他如元魏雄據河北地廣勢强太武道武勤思政理講學興農亦可爲偏安英主並當量入祀典以示表章朕前命館臣錄存楊維禎正統辨論詳晰宜論以維禎所辨正統在宋不在遼金之說爲是所以存春秋綱目之義見人心天命之攸歸且檢閱孫

承澤春明夢餘錄所載明代崇祀古帝王位號原本列遼金二朝
今通禮內崇祀遼金而不入東西晉前後五代似此互相入主出
奴伊于何底是皆議禮諸臣有懷偏見明使後世臆說之徒謂本
朝於歷代帝王未免區分南北意存軒輊甚失
皇祖降諭之本意也至明之亡國由於神僖二宗紀綱廢而法度
弛愍帝嗣統時國事已不可為雖十七年身歷勤苦不能補救傾
危卒且身殉社稷未可與荒淫失國者一例而論是以
皇祖睿裁將神僖二宗撤出而愍帝則
特令廟祀
褒貶予奪毫釐不爽實千古大公定論乃諸臣於定議時轉復將
漢之桓靈增入豈未思炎漢之亡亡於桓靈而不亡於獻帝乎從
前定議未將東漢全局詳審論斷轉使昏闇之君濫叨廟食所議

未為允協夫自古帝王統緒相傳易代以後饗祀廟廷原以報功
崇德至於嚴篡竊之防戒守成之主或予或奪要必衷於至當而
無所容心於其間方協彰癉之義所有
歷代帝王廟祀典著大學士九卿更行悉心詳議具奏並著於定
議後交四庫館恭錄
皇祖諭旨並朕此旨於通禮廟饗卷首以昭殷薦歷朝垂示萬年
之至意隨遵
旨議增祀晉元帝明帝成帝康帝穆帝哀帝簡文帝宋文帝孝武
帝明帝齊武帝陳文帝宣帝元魏道武帝明元帝太武帝文成帝
獻文帝孝文帝宣武帝孝明帝唐明宗周世宗共二十三帝又另
單議請增祀唐憲宗金哀宗共二帝奉
諭旨大學士九卿等會議增祀兩晉元魏前後五代各帝王一摺

董聲請唐憲宗金哀宗應否一體增祀等語憲宗處唐中葉各鎮
節度恁陵跋扈僭叛不臣憲宗命將專征削平淮西厥功頗偉在
有唐一代中向屬英主其末年被弑係禍變猝乘與荒亂失德召
變致辟者不同至金哀宗處衰弱之時國勢已不可問推其致敗
之由實因海陵淫虐階厲哀宗自縊殉國與明之愍帝事同一例
自應一體增祀餘俱著照所議行冊禮部每歲春秋仲月擇日致祭

禮部則例

先師廟在安定門內太學左南嚮街門西爲持敬門西嚮大成門
崇基石闌前後三出陛門左右列戟二十有四石鼓十右石鼓音
訓碣一左右各一門門內東西列舍北嚮
大成殿崇基石闌三出陛兩廡東西嚮殿東西列舍南嚮西廡南
燎鑪一西北瘞坎一甬道左右

御碑亭
大成門外東爲
神廚宰牲亭井亭各一西爲
神庫致齋所更衣亭每科進士題名碑分列左右會典七十一元初廟
燬於兵王檝請以金樞密院地創之於是置學南城並立廟世祖
至元二十四年遷都北城以南城國子監爲大都路廟學廷議另
建久而未成國子監志二大德六年初建十年廟成元成宗紀明永樂九年
依舊址重建嘉靖九年改
大成殿爲
先師廟
大成門爲廟門明禮志萬歷二十八年易琉璃瓦春明夢餘錄
國朝順治八年重修乾隆二十二年改用黃瓦三十二年重修有

高宗純皇帝御製碑文 舊聞考六十七

御製重修文廟碑記　舉江淮河濟以賛海吾知其不知海舉嵩岱恆華以賛地吾知其不知地然則舉道德仁義以賛孔子者其亦類於是乎夫江淮河濟豈不為海所納而不足以形海之大然海固不拒江淮河濟以為水也嵩岱恆華豈不為地所載而不足以究地之厚然地固不讓嵩岱恆華以為土也道德仁義豈不為

孔子所垂而不足以盡

孔子之量然

孔子固不外道德仁義以為教也教之義始見於虞書而未有定所夏校殷序周庠學則三代共之是國學所昉乎夫三代既有學亦必有教而吾以為

孔子立道德仁義之教者何蓋三代以前之教非
孔子不明三代以後之教非
孔子不立亦猶江淮河濟非海不納嵩岱恆華非地不載道德仁
義非
孔子不垂也國學始於元太祖置
宣聖廟於燕京由元及明代有損益修葺至本朝而崇奉規模爲
大備
列聖右文臨雍必事輪奐乾隆戊午朕詣學展儀先詔易蓋黃瓦
聿昭茂典然丹雘雖致飾壯觀而上棟下宇風雨燥溼歷年既久
浸敝是庚爰以歲丁亥發帑二十餘萬特簡重臣司其事越己丑
仲春告蕆工朕親釋奠以落成焉先是言臣有以宜秉此時修復
辟雍圜水之制爲請者禮官以爲三代之制弗相沿襲貫政不必

泥古朕以其言良是遂從之門殿諸額一準會典皆親書各懸於其所舉大工者必泐碑以誌故敘其事書之若夫述孔子之言仍以頌孔子是猶繪日月星辰以象天朕有所不能三十三年改

先師廟爲

大成殿門爲

大成門國子監志二每歲春秋仲月擇日致祭禮部則例

聖祖仁皇帝御書額曰萬世師表

世宗憲皇帝御書額曰生民未有

高宗純皇帝御書額曰與天地參

仁宗睿皇帝御書額曰聖集大成

宣宗成皇帝御書額曰聖協時中
文宗顯皇帝御書額曰德齊幬載
穆宗毅皇帝御書額曰聖神天縱
今上御書額曰斯文在茲殿中南嚮安設
至聖先師孔子神位東旁西嚮復聖顏子述聖子思子位西旁東嚮宗聖曾子亞聖孟子位次東西嚮先賢閔子損冉子雍端木子賜仲子由卜子商有子若位次西東嚮先賢冉子耕宰子予冉子求言子偃顓孫子師朱子熹位
東廡祀先賢公孫僑林放原憲南宮适商瞿漆雕開司馬耕梁鱣冉孺伯虔冉季漆雕徒父漆雕哆公西赤任不齊公良孺公肩定鄡單罕父黑榮旂左人郢鄭國原亢廉潔叔仲會公西輿如邽巽陳亢琴張步叔乘秦非顏噲顏何縣亶牧皮樂正克萬章周敦頤

程顥邵雍先儒公羊高伏勝毛亨孔安國后蒼許慎鄭康成范甯陸贄范仲淹歐陽修司馬光謝良佐羅從彥李綱張栻陸九淵陳湻眞德秀何基文天祥趙復金履祥陳澔方孝孺薛瑄胡居仁羅欽順呂柟劉宗周孫奇逢張履祥陸隴其張伯行

西廡祀先賢蘧瑗澹臺滅明宓不齊公冶長公晳哀高柴樊須商澤巫馬施顏辛曹卹公孫龍秦商顏高壤駟赤石作蜀公夏首后處奚容蒧顏祖句井疆秦祖縣成公孫句茲燕伋樂欬狄黑孔忠公西蒧顏之僕施之常申棖左邱明秦冉公明儀公都子公孫丑張載程頤先儒穀梁赤高堂生董仲舒劉德毛萇杜子春諸葛亮王通韓愈胡瑗韓琦楊時尹焞胡安國李侗呂祖謙袁燮黃榦輔廣蔡沈魏了翁王柏陸秀夫許衡吳澄許謙曹端陳獻章蔡清王守仁呂坤黃道周陸世儀湯斌

國子監志七

崇聖祠在

大成殿後本名

啟聖祠明嘉靖九年建

國朝雍正元年加封

先師五代並爲王爵奉

敕易名正中南嚮

肇聖王木金父公

裕聖王祈父公

詒聖王防叔公

昌聖王伯夏公

啟聖王叔梁公位東旁西嚮先賢孔氏孟皮顏氏無繇孔氏鯉位

西旁東嚮先賢曾子晳孟孫氏激位東廡祀先儒周氏輔成程氏

琍蔡氏元定西廡祀先儒張氏廸朱氏松乾隆三年易蓋琉璃瓦
三十二年重修國子監志二土地祠在
崇聖祠後禮部則例百二十五
關帝廟在地安門外南向緑以周垣廟門一間左右門各一正門
三間前殿三間三出陛各五級東西廡各三間殿西
御碑亭一東廡燎鑪一廡北齋室各三間殿後界牆重門三內
後殿五間東西廡及燎鑪與前殿同殿後東爲祭器庫西爲治牲
所各三間石梁一在廟門外凡正殿門廡均覆緑琉璃餘均甋瓦
門楹丹雘梁棟五采會典七廟建於洪武年間至成化十三年重
修舊聞考四十四商輅關帝廟碑漢壽亭侯廟在都城西北隅
蓋洪武中建太宗文皇帝嘉侯功烈特頒龍鳳黃紵絲旛一面
揭竿豎之以彰威靈每歲正旦冬至及朔望祭祀香燭等儀具有
恒品列聖相承崇奉益嚴第歲月滋久殿堂門廡浸以頹圯成化
丁酉春二月初吉皇上申命內官監太監宿政董衆工發羣材重
加修葺析者更之腐者易之圯者正之缺者補之漫漶者增飾之

塗以丹漆傳茲漆繪於是正殿兩廡重門皆煥然一新揃木植竿
內製旃花柳黃紵林旂揭之並製紵絲大紅機金等袍服青樸金
雲幡蔽之懸之添設神桌神鑪黃棱帷幔朱紅竹簾黃銅香鐘花
瓶燭臺凡供用之器罔有不備後榛於香監復命太監金鍮賫內
常白金若干借宿政市民居房地展之并付本廟承奉香火內植
松柏外列垣墉規模廣大觀者老敬政等以茲事聞上深嘉悅命
臣膂撰文勒之穹碑垂示永久臣肅頓首受命謹按侯姓關氏諱
羽字雲長本河東解人聞涿郡先主聚徒邪里匡扶漢室遂往署
之時與張飛翼德齊名先主及二人寢則同牀恩若兄弟遂果建
奇勤三分天下使炎鼎後存漢獲復精侯之功居多侯精忠大義
炳若日星千載之下寰然猶有生氣祠廟之設㣿於天下然涿郡
發逖之地順天為孫之會府都城有廟援理尤宜祭法日聖王之
制祭祀也以勞定國者祀之以死勤事者祀之侯蓋兼之矣歷代
崇封王爵備極褒崇我皇明重定典禮忠臣烈士一依當時秩叢
此漢壽亭侯之稱所謂有合於先王之制也與當天子懷柔百神
之日聿新祠宇祗焉祀事所以報大功於異代祈景貺於方來無
非為國家為生民計也自是以往陰陽調而風雨時五穀熟而民
人育國有賴祥物無疵癘永濟斯世於雍熙太和之盛則侯之所
以翊贊兮佑我聖明者共功不亦偉乎臣翰謹敘述其事而系之
以詞日桓桓虎臣生於漢季資兼文武至誠忠義修髯如戟雄才
卓異傾心先主力扶宗社墜魏跡吳所向風靡漢祚復延厥功為
最侯之動宗著於當代侯之英靈昭於永世洪惟天朝奄有四海
護國庇民神功甚大立廟都城用伸報祀肆惟皇上迪事紹志聿
新祠宇度甚前制惟侯陟降洋洋如在佑我皇明永錫帝系聖壽

（萬年鴻固億載福祿自天有隆無替成化十三年六月十三日）每歲春秋仲月諏吉及五月十三

日致祭雍正三年定（禮部則例百二十五）雍正三年

封神曾祖為光昭公祖為裕昌公父為成忠公崇祀後殿（舊聞考四十四）

御製重修關帝廟碑記　人之道非聖無以臻其極至聖不可知

而謂之神如書所頌乃聖乃神與夫炎帝之稱神農夏禹之稱神

禹者希焉若神之道皎皎穆穆自日星河嶽爰逮坊庸門霤之各

額其職靡不隸司契以定主名則純乎神而非人之所得預者生

為英殁為靈其功德勿沫於世世亦相與俎豆尸祝以神之然未

有不推乎正直聰明足立萬禩人倫之表故舉然尊而宗之以為

神聖焉蓋聖而神之所以著聖道之精神而聖之所以明神道之

正若是者嘗求諸

先聖先師而外厥惟

關聖大帝克以當之考
神生值炎漢之季炳大節鋤姦回本末具載志傳要之超倫軼羣
其志在春秋其氣浩然常塞乎天地以故前代屢致褒崇至我朝
而愈顯且
神蹟不可殫記而於行師命討爲益彰自順治九年
敕封忠義神武迨康熙雍正間
詔晉三代公爵增置五經博士及朕臨御以
神原諡因襲陳壽舊史名義未孚每廑於懷我
國家久仰
靈威近於西師之役復昭蒙
佑順因特加封曰忠義神武靈佑並允太常議於地安門外
神廟恭書新號神牌門殿易蓋黃瓦其歲淪舊葺陊剝者堊之粲

之俾稱茂典以今年仲冬月訖工宋臣蘇軾言神在天下如水之在地中無所往而不在顧由斷港絕潢達乎河濟江淮不能不以溟澥覈其匯由墟落廛市赴乎赤畿望緊不能不以都會萃其歸於焉求

神之所憑依詎惟是褒大其封䵣新其宇用備昭報之縻文云爾哉將闢夫神與聖之所從來所以為人道扶植綱常助宣風教即制祀之原胥不外是其他稗野所載怪偉荒忽事蹟不見正史者闕而不書懼褻神並誣聖也五年修廟

御書忠貫天人額懸廟中業舊唐志 順治九年封 忠義神武 乾隆三十三年加封 靈佑 嘉慶十八年加封 仁勇 道光八年加封威顯禮部則例百二五 咸豐二年加封 護國三年加封 保民六年加封 精誠七年加封 綏靖 同治九年加封 翊贊

光緒五年加封 宣德 咸豐七年進 帝三代王爵禮部冊廟以白馬得名元混一方輿勝覽以慕容氏都燕羅城有白馬前導因以爲祠而廟碑載明英宗夢見帝乘白馬故名所說不同然神之昭布顯赫益可想見矣舊聞考四十四

一在正陽門月城之右廟內一焦竑撰記董其昌書一萬厯癸丑張橋撰記耿志煒書一萬厯丁丑趙端庭撰記白紹經書其義聖忠王四大字碑則天啟元年建也禮部題定祀典碑天啟七年建也今並存九門月城俱有關帝廟而士民香火之盛以正陽門爲首舊聞考四十三

本朝道光八年修采訪冊

一在西四牌樓宣武街西額曰雙關帝廟塑兩像並祀也不知何時所建元泰定間修五城寺院冊廟內有元李用吳律二碣又明碑三

一爲正統十年侍讀學士商輅撰一爲宏治十五年光祿卿張天駿撰一爲嘉靖十九年通政司右參議蔡文魁撰

本朝乾隆三十六年重修舊聞考五十二

一在慈源寺東曰姚彬闘王廟俗傳吴將姚彬盜闘公馬被獲強不屈廟塑縛彬像公戎服作色左顧彬彬反面色不屈侍將七人怒視彬縛彬者仰公顏色而受命馬回望公其色歎沐人曰隋時像也帝京景物畧

一在西紅廟東舊稱團營闘帝廟考明景泰間于謙選三大營兵分十營團練英宗復辟廢之成化間復立增爲十二此廟乃明代團營所祀之神俗稱東紅廟與西廟對峙者也

本朝順治十二年奉

敕重建

賜名忠義殿前恭立

世祖章皇帝御碑文舊聞考一百七

世祖章皇帝御製重建忠義廟碑記　朕聞國家靈長之運必憑藉高穹元貺而乃永於無疆者其明禋崇報當何如耶茲都城北德勝門外土城前舊有關聖廟一座創自明朝已歷多年其間汚没傾頹瞻禮不雅朕念神威赫奕忠義昭然有感必應有禱即靈隨發誠意遣官重飾廟宇莊嚴聖像復建東西兩廊山門圍牆皆煥然一新是豈無繇而致之也哉今已功成噫嘻盛歟作廟翼翼億萬斯年左右明碑二一為吏部尚書李東陽撰正德四年立一為禮部尚書費宷撰嘉靖丁未重修記舊聞考一百七

一在恩濟莊路東雍正十二年

世宗憲皇帝賜內監等塋地一區名恩濟莊並於其地

敕建於乾隆三年二月落成戸部尚書海望撰碑記乾隆五年七月立舊聞考九十七
一在顯應寺西廟肇於康熙五十二年前供馬王像後爲關帝殿乾隆十八年重修工部侍郎德保撰記立石舊聞考九十七
一在長春園大東門外大石橋
一在二河閘皆係
本朝建立舊聞考九十九
文昌帝君廟在地安門外之東禮部則例百二十五大門三間左右門各一正殿三間東西配殿各三間魁光閣三間
御書碑亭一鐘鼓樓各一後殿五間具服殿三間配殿三間會典事例六百六十三明成化年建
國朝嘉慶六年重修每歲以二月初三日及仲秋月諏吉致祭嘉

慶六年定後殿奉文昌帝君先代神位禮部則例百二十五嘉慶六年太常寺奏准 按

文昌帝君三代姓名查無確據未便請加封敬謹擬增製神牌一分牌面書 文昌帝君先代神位字樣 嘉慶六年

諭京師地安門外舊有明成化年間所建文昌帝君廟宇久經傾圮碑記尙存特命敬謹重修現已落成規模聿煥朕本日虔申展謁行九叩禮敬思文昌帝君主持文運福國佑民崇正教闢邪說靈迹最著海內崇奉與關聖大帝相同宜列入祀典用光文治著交禮部太常寺將每歲春秋致祭之典及一切儀文仿照關帝定制詳查妥議具奏

先醫廟在太醫院署內之左圍垣一重廟門一間咸濟門三間左右更衣室各三間景惠殿三間南向左右步廊六間東西廡各五間廟門南燎鑪一凡正殿門廡覆瓦門楹丹艧梁棟五采會典七十一 明嘉靖年間建春明夢餘錄 湧幢小品太醫署中有三皇小像世廟從侍醫之請作景惠殿令大臣春秋主

祀

本朝同治十一年重修采訪冊正中奉

太昊伏羲氏左

炎帝神農氏右

黃帝軒轅氏均南向東配句芒風后西向西配祝融力牧東向東廡僦貸季天師岐伯伯高少師太乙雷公伊尹淳于意華陀皇甫謐巢元方藥王韋慈藏錢乙劉完素李杲西廡鬼臾區俞跗少俞桐君馬師皇神應王扁鵲張機王叔和抱樸子葛洪眞人孫思邈啟元子王冰朱肱張元素朱彥修均東西向禮部則例一百二十五每歲以

春冬仲上甲日致祭順治元年定禮部冊

都城隍廟在宣武門內西單牌樓西闕市口城隍廟街采訪冊繚以周垣廟門順德門闕威門凡三重均三間左右門各一前殿五間

東西兩廡各三間迴廊各二十二間連檐通脊前爲甬道東
御碑亭一西燎鑪一後殿五間闕威門外東爲治牲所三間井亭
一門南東西鐘鼓樓各一凡殿宇門廡覆瓦五門楹丹雘梁棟五
采會典七十一 廟建於元至元四年采訪冊 天曆二年加封大都城隍神
爲護國保寧王夫人爲護國保寧王妃元史
虞集大都城隍廟碑 世祖聖德神功文武
皇帝至元四年歲在丁卯以正月丁未之吉始城大都立朝廷宗
廟社稷官府庫庾以居兆民辨方正位井井有序以爲子孫萬世
帝王之業七年太保臣劉秉忠大都留守臣段貞侍儀奉御臣和
世伊蘇禮部侍郎臣趙秉温言大都城既成宜有明神主之請立
城隍神廟上然之命擇地建廟如其言得吉兆於城西南隅建城
隍之廟設像而祠之封曰佑聖王以道士段志祥築宮其旁世守
護之自內廷至於百官庶人水旱疾疫之禱莫不宗禮之邇來六
十有餘年國家治平長物蕃阜日盛一日而神之所依亦厚矣祀
典之議所謂有其舉之而莫之敢廢者歟迺天曆二年二月庚子
皇后遣內侍傳旨中政院臣使言於上曰城隍神廟世祖皇帝時
所建有禱必應恒蒙彰著而廟久敝弗葺無以答神明之貺以繼
世祖之意請出內帑寶鈔五萬緡以修制曰可命京尹臣貢某董
之太史以諭曰弗敢請俟其吉九月參知政事臣趙世安等奉敕
封神曰護國保寧佑聖王其祀曰護國保寧佑聖王妃至順二年

二月癸亥以前所賜爲未足用增賜寶鈔十萬錠大修治之平章政事臣阿爾哈雅工部尚書臣永和爾寶奉詔領其事且命之日庀工爾有餘賚賜諸廟中給恒用於是工部率其屬以即役工木瓦石金碧丹至既書既足百工並作無敢不虔未幾而告功其是有莪史臣集製文刻石以垂示無窮臣集拜手稽首而言曰聖上受命自天纂承大統武臣著功在盟府百靈相協固其宜哉聖后輔佐聖明之成功而一神之報求不敢忘可以觀德可以致福可以示勸於臣矣於嚴盛哉請系以詩日惟皇建圖宅中圖大席韌萬方式表無外列雄因周壯於天垣爰立明神以保固完司空奉詔慎擇吉土作廟坤維以祝休嘏相維冀則有社有方羣黎萬姓罔敢諮褻惟神孔遹有室有寢日豫則康威怒斯稟歲時牲牢吉酒明家無有小大士女華來列聖清明歲行六十風氣宣遹民物豈殖相爾穆稍丹至弗新何以安之俾佑我人皇上至仁思保未子聖后念之命禱靈時天高日明風塵不驚大開明堂治功告成有祈有報伊古三道肖財宮府撲弊攻接山藻孔久既閒且安度其王封載加弼尊神來燕喜百和萃上導天之觀爲帝之社室家祚永福祿萬年貽及於民生養弟恕崇嶄巖巖泰山之固神永有伊斯皇多祜

明永樂中重建中爲大威靈祠後爲寢祠左右爲齋兩廡爲十八司前爲闕威門門外左右爲鐘鼓樓春明夢餘錄　宣德五年六月命行在工部修明宣宗實錄　正統十二年十一月重建明英宗實錄　明英宗碑　城隍廟在都城西南隅城完之日令更造壽中作正堂爲神寢堂

之前為正門自堂左右至門翼以周廊如官司之職掌以案名者十二廊東西中作起如堂者二名左右司正堂以祀城隍之神而旁以居其僚相者各以序置門之外為重門東西對置鐘鼓樓其後各有舍以處其守護之人盡總為屋以間計者一百九十其地以丈計者深七十一廣四十一有奇材出於官之素具工役於力之常供一無所預於告成不浹旬而功倍於朞月孟子所謂不日成之或庶幾焉

嘉靖二十七年正月廟災詔工部重建嘉隆聞見紀

本朝雍正四年乾隆二十八年屢

發帑興修恢宏鉅麗視昔有加庭中有碑亭二一為

世宗憲皇帝御製碑文舊聞考五十

世宗御製都城隍廟碑文　國家受

天眷命懷柔百神祀典所陳罔不虔肅況畿甸之內輦轂之間陰

陽之所和風雨之所會人民稠集庶物蕃滋以熙以遊以長以遂

佐予茂育厥惟

神庥都城舊有廟祀

城隍之神禮臣以時享薦其內厥虞廟貌不肅展敬無由雍正四
年正月特發帑金命官修飭是年五月告成土木之工丹雘之飾
恢宏鉅麗視昔有加焉足以妥侑神明壯觀都邑禮臣構亭樹石
請賜文以為記朕惟禮有六祈之祭書有咸秩之文皆以報賽神
功為民求福也方今海內乂安萬物得所豐亨豫大富壽康寧酒
醴牲牷豐潔咸備惟
神實歆格焉而感格之道惟在一誠蓋誠則通通則格陟降上下
錫福在人以致年穀順成閭閻樂業繇禧日集馨無不宜將朕與
百姓咸嘉賴之今廟貌聿新用誌歲月且令祠官之有事於庭者
讀其文皆知設誠於中致恭於外齋明蠲潔克薦馨香副朕敬事
神祇之意云乾隆二十八年重修有
高宗御製碑文舊聞考五十

高宗重修都城隍廟碑記　城隍之文始著周易其麗於秩蓋緣伊耆入蜡之水庸至春秋傳鄭祈四鄘宋用馬四墉而其說差備自時厥後歷代正史未有明文歐陽修集古錄宋李陽冰城隍神記亦云祀典無之間考王應麟困學紀聞引北齊慕容儼鎮郢城祀城隍祠則唐以前廟食故有援據今天下自縣而州而府而省莫不立廟而都城隍廟尤天下所會歸不與他等往往以統隸殊制爵封號品數視之然神之所為禦災捍患與國之所以崇德報功其義等爾乃閭里閈之甿瞻禮趾錯詹詹然求神於人尸祝告語曰前攝者忠肅于氏後代者忠愍楊氏也彼言之近褻政與鬼至南雍州記以謝相國廟為城隍神略同抑不思于楊故明藎臣茲廟剏自金元時果誰氏之司且幽燕肇域以來有城即當有神更誰氏之司耶比歲嘗敕工官繕堞濬濠俾崇者芘安居深者衍

潤澤庶幾先成民而後致力於神惟斯有以旣其實而不徒爲捍
土揭木之故例列朕敬承上蒼鴻貺寰宇迄乎荒外西陲城郭諸
國咸就戎索其稱爲行國猶無金湯保障者亦已列堡開屯埤垷
連延塞河環絡不翅城金牙而隍蒲類矣夫欲舉習夷遜聽之衆
無一夫不宥以都人士之懷又何一城一隍之區不可綏以都城
隍之神之福哉而況省府州縣之密邇戶闥者哉神廟自雍正丙
午興修年久陊剝以今癸未正月集將作支內府金撥而新之由
寢堂廡序庖湢以逮緣垣綽楔式奐式堅悉協程度維儀門左右
植笏夾立者兼備外省城隍肖像雖詢無典實尙不督乎令牧郡
守方伯會朝邦畿之指遂仍而弗改又以落成嘉平之吉於古索
饗時適符爰親詣瞻禮卽事製長律紀之命並鍥於碑使祠官祓
以神貺祇薦時事每歲秋月諏吉遣官致祭行常祀禮

萬壽聖節遣官告祭順治八年議准禮部則例一百二十七

東嶽廟在朝陽門外南向內外圍垣二重廟門三間牌坊門三間瞻岱門五間正殿七間兩廡各三間迴廊各三十六間連檐通脊前為甬道左右

御碑亭各一燎鑪二左右掖門各一後殿五間左右廡各三間迴廊各七間三面環樓三十三間廟門內鐘鼓樓各一廟門外石梁三左右鐵獅各一前建琉璃坊東西牌坊各一凡殿宇門廡坊綠琉璃瓦門楹丹雘梁棟五采

御碑亭覆黃琉璃鐘鼓樓覆綠琉璃會典七十一元延祐中張留孫創始至治壬戌泰定乙丑迭加修建天厤元年始行落成采訪冊虞集東嶽仁聖宮碑延祐中故開府儀同三司上卿元教大宗師張留孫買地於大都齊化門外規以為宮奉祀東嶽天齊仁聖帝仁宗皇帝聞之給以大農之財辭不拜第降詔書護作方鳩工而留孫殁後彌年今特進上卿元教大宗師吳全節大發累朝賜金以成其先

師之志至治壬戌作大殿作大門殿以祀大生帝前作壹臺以設
樂門有衛神明年作東西廡東西廡之開特起如殿者因以奉其
佐神之尊貴者列廡鄭官舍各有職寧告有人西位之纂館於東
以居奉祀之士總名之日東嶽仁聖宮奏定乙丑魯國大長公主
自京師歸其食邑之全齋道出東門有禱於大生帝出私錢鉅萬
俾作神寢像帝興其妃夫人婢使之容天厥建元今皇帝氏即大
位還使迎大長公主於全甯還及國門皇后迎母於郊主禮神拜
既而後即其如天子乃暘神寢名日昭德云宮廣深若于詠為屋
若干楷高大宏麗足以久遠歲時內延出香幣致祭部人有所禱
成得至焉有教命臣集撰文勒消麗牲之碑其詞日帝眞九土辨
方秩祀封嶽為五咸在天子有嚴岱宗望之東郊雨雲來數會不
崇朝有壇有宮神師敘作蒼龍青旂百神祗若天子神聖惠於民
人瞻言度思昭德雜新丹橙朱戶納陛登陟青青五組兼幣加壁
禮有搴之祗登以因即祠不達天子之仁徂徠有原新甫有熙樂
具在廷遠者來韓庖盈大享寢陳燕詩神具樂康以惠我私春日
載陽帝精於邦以先農人祈我稽事我觀我稱視遍知遠爾熙爾
擇自我饑甸相彼柔桑彼于沃饋相彼元鳥亦集其條濩濩謀水
駕言來祓受弓載禍思皇朱芾出其闕閣土女車徒來尸木宗壽
天在予祜我民庶克修孝弟以養以馱以受多社兵穀弗藁災禱
帝嬰熙熙有生以樂治平天子萬年成功則告刻文登封則有貞
玉 趙世延昭德殿碑古者天子祭天地山川嶽循稽之虞舜二
月東巡狩至於岱宗祡望秩於山川肆覲東后曆羣嶽如岱禮至
冬乃畢秦漢以來時巡之禮或講武覲群絡乎古矣禮五嶽視三
公至唐始封以王爵司馬承禎又請旁立眞君祠宋因加帝號岱

日仁聖自是祠徧羣國皇元有天下世祖皇帝歲遣使齎香帛詣
祠致祭至元辛卯加封大生於以祈統報以承皇圖曾百嘉川厚
民生也因初東嶽廟未建元教大宗師張開府留孫於延祐末貝
施城東撫建東嶽廟事既闢仁宗命政府庇役關府辭日臣廟以
私錢為之儀賓國財勞民力非臣之所以報致也上益嘉賓遂敕
有司請持毋留攄方得涓吉鳩工而開府遠厥世嗣宗師吳特
進念師志未畢竭心經營不借勞費於至治壬戌春成大殿成大
門癸亥春成四子殿成東西歷諸神之僚各如其序而役殿則未
皇也泰定乙丑徽文銘禰貞壽大長公主東歸過祠有禱捐播鑲若
于播竟其所未竟者天歷改元皇上入纂正籍主來朝適後殿落
成事徹宸聽賜名昭德命大司徒臣香沙奉宣玉音諭臣世廷文
諸貞珉用昭懋久臣惟五氣流行木位東方四序順布春居嵗首
仁者木之德生者春之用然則天幽發育萬物之功皆本於東方
敬義嶽祀之方域而岱宗祠徧溥宇雖與禮經稍殊然推原所以
致人心向往之深者其在茲乎詩曰泰山巖巖魯邦所曁泰山蓋
魯之望也今主食邑於魯則諸侯傳祭其山川在境內者以邦君
之毋有事於望祀宜乎神之聽之異於季氏之旅矣況際聖天子
膺天景命百靈莫不受職其於默佑顯相宗社億萬年無疆之休
者宜何如哉是宜為銘銘曰兩儀肇分元氣流行方嶽莫位于赫
厥靈巖巖岱宗維魯之望序丞首途秩祀攸侑帝出乎震春之無
竊仁聖大生代有褒崇相我國家熙洽民物昭明在上有禱弗吻
貞壽之東歷祠捐金五禩來歸靈宇靖深帝曰休徽維天允棐烟
福全受若合符執含賁冀髮罔不儀心天子萬年式
詔來今日兩日賜毋德毋忒有年履贊報祀無歆

明洪武三年

詔定嶽鎮神號略曰爲治之道必本於禮嶽鎮之封起自唐宋夫英靈之氣萃而爲神必受命於上帝瀆禮不經莫此爲甚今依古定制並去前代所封名號五嶽稱東嶽泰山之神明史禮志正統十二年八月京師重建東嶽廟成明英宗實錄明英宗碑略天下之嶽有五而泰山居其東民之所欲莫大於生而東則生之所從始故書稱泰山日岱宗以其生萬物爲德爲五嶽之尊也廟而祀神於都城之東示欲厚民生也乃詔有司治故地於朝陽門外規以爲廟中作二殿前名岱嶽以奉東嶽泰山之神後名育德偉作神宸其前爲門環以廊廡分置如官司者入十有一各有職掌其問東西左右特起如殿者四以居其輔神之貴者皆有像如其生又前爲門者二旁各有祠以享其朔廟之神有館以舍其奉神之士廟之廣深凡若干畝爲屋幾若于禮蓋始於正統十二年五月落成於八月歲時致以香幣奠神邇生生之機於無窮本順民所欲之一也

本朝康熙三十九年災

賜帑重建有

聖祖御製碑文舊聞考八十八香祖筆記康熙庚辰三月朝陽門外東嶽廟災殿廡皆燼獨左右道院無恙廟中

仁聖帝炳靈公司命君四丞相皆元時劉元所塑元最善摶換之法天下無與比至是皆燬於火

聖祖御製東嶽廟碑文　京師朝陽門外向有東嶽廟自元明迄今歷有年所康熙三十七年居民不戒而燬於火其明年朕發廣善庫金鳩工庀材命和碩裕親王董其事不勞一民不興一役經始於三十九年三月訖工於四十一年六月不三歲而落成殿閣廊廡視舊加飾焉夫五嶽爲名山之長而泰山尤羣嶽之宗於時爲春於德爲仁而其神之靈又能膚寸成雲霖雨天下故諸嶽止祀於其方而泰山之祠徧宇內崇德報功所從來久矣朕即位以來殫心治理訪求民隱閱視河工屢經齊地皆命專官致祭凡以爲蒼生祈福祉也茲朝陽既都城之巽位而東嶽廟又適在其地則因其方位之宜以隆望秩之典亦禮之可以義起者然則斯廟之成也神既得所憑依而民亦遂其瞻仰自茲以往風雨以節寒

暑以時俾海宇得休養生息以共樂於豐穰之世庶於朕四十餘年惠愛黎元之意其稍有慰乎爰書重建之歲月以昭示來茲云爾康熙歲次甲申冬十一月上旬書乾隆二十六年重修有

高宗御製碑文入舊聞考十八

御製東嶽廟重修落成碑記　乾隆辛巳嘉平之望重葺朝陽門外

東嶽廟蕆工既親莅落成會獻歲時巡南服道經

岱宗念往牒用事得失所由茲於有司請記而闡其義曰古祀嶽之文壝而弗屋神而弗像升柴必以其方故舉典稱望焉今四嶽各望乎境而

泰山之祠徧天下豈不以大生之德揚詡萬彙食則思報罔與民共之匪猶夫肆覲告功間時特行者比耶訟禮者謂廟之肇與博

綜輿志未有在宋大中祥符前者其親委巻尸祇晉公而王晉王而帝匯事非制等爾夫末俗位號崇奉爲道流褻故不足論論天下立廟則彼值然嶽麓者已自唐而具五矣亦豈有虞氏之舊哉獨怪云云亭亭蒲輪菹席以來不七十二代之訾議而惟一廟爲齷齪乎蠶神人之交非其道雖登山記封瘞而不得謂之稟經如其道郎祠饗遠方陬而不得謂之戾古宋臣蘇軾有言神在天下如水之在地中掘井得泉不得謂水專在是矧

東嶽長羣望而茲廟直朝陽以準易之出震齊巽又誰曰不宜斯役也耶

皇祖四十一年

命將作庀事垂六十載於今斤贄其剝陊而叅至其黑昧三塗重廡式墁式完支費壹出內帑鳩工周一歲以成皆得備書且爲迎

神送神歌麗諸樂石偉展時事
榑桑兮升暉碧霞根兮承幹移蹕兮天齊叶
嵩嶇兮棋春祺
神虞寸兮導雲旓迎蹕靈兮如蜺謂茅香其非芬兮木禹詎肥羌
奚爹兮封泥　右迎神
瞻天門兮四啟瞻奉高兮東陛昭文像設兮新宮云嶷送將歸兮
神歆只蕐幾稷稷兮百靈攝攝萬一元兮朔三始青犧延喜兮黃
圖薦祉蒸何爲兮縣庭　右送神每年
萬壽聖節遣官致祭會典事例二百六十
一在
靜明園
仁育宮門外建三面坊楔中曰贈喬門二層曰嶽宗門宮內奉東

嶽天齊大生仁聖帝像左曰佑寢殿右曰翊元殿又左爲昭聖殿
右爲育仁殿正殿後爲
玉宸寶殿奉
昊天至尊玉皇大天尊玄穹高上帝像又後爲泰鈞樓左爲景靈
殿右爲衛真殿乾隆二十一年建舊聞考八十三
御製玉泉山東嶽廟碑文　東嶽爲五嶽宗德發揚詡萬物出乎
震以蕃殖嘉穀阜成兆民伊古以來秩祀三公載在祀典向已顧
天門日觀去京師千里而遠歲時祗事職在有司方望之祀非遇
國家大慶及巡狩所至未嘗輒舉是以郡邑都會往往崇廟貌以
奉粢盛夫亦以東方春生之氣貫於四時明靈所宅無往勿格祝
釐祈禱誠應響捷如生氣之於物肖翹跂喙洪纖媺惡無不畢達
固非特巖巖具瞻表望齊魯而已京師之西玉泉山峯巒窈深林

木清瑟爲玉泉所自出滋液滲漉澤潤神皋與太山之出雲雨功用廣大正同爰即其地建東嶽廟凡殿宇若干楹規制崇麗以乾隆二十有一年工竣有司以立碑請稽古制四望無廟祀然周官小宗伯所職四望有兆與祀掌外祀之兆皆有域又山虞祭山林則爲主曰兆曰域曰主皆欲神有所憑依而致其昭格也近代既有象設則立廟以祀尤洋洋顯赫其致精誠以交於神明不益著歟夫七十二君封禪之說荒邈無稽而金泥玉檢登封岱宗漢唐令辟同不免侈爲盛儀動色矜耀謂合於經所云因名山以升中於天夫名山所在多有均爲造化靈粹所鍾英爽若接東嶽之爲泰岱人皆知之而不知山嶽之靈不崇朝而雨天下其精神布濩周無不之譬夫山下出泉隨地數湧導之即達固不可謂水專在是則東嶽之祀於茲山也固宜是爲記

靈明顯佑宮在地安門外日中坊橋之東北南向繚以周垣廟門三間顯佑門三間正殿五間崇基石闌三出陛中九級東西各七級兩廡各五間殿前左右碑亭各一東南燎鑪一後殿五間廟門內東西鐘鼓樓各一廟門外牌坊一凡正殿門樓均黑綠琉璃餘均甋瓦門楹丹雘梁棟飾以五采會典七十一顯佑宮中奉眞武明永樂十三年勑建成化十五年修俱有碑

本朝雍正九年重修乾隆二十八年又修有

高宗純皇帝御碑舊聞考五十四

御製重修顯佑宮碑記　議禮家稟承經訓斥道流傅會神奇之事以爲說莫吾勝顧不揆夫天人幽明所究極道者之說之本出乎經故道晦而經益荒卽禮亦因之以缺圖誌載眞武之神爲靖樂王太子受道祕於紫虛元君入山修鍊飛昇從而著寶號傳眞

籙疑於精英惚恍足以聳動一世之耳目而不能塞扶翊風教者之心然禮不云乎前朱雀而後元武釋者謂元武卽龜蛇爲旒有四旒其星虛危七星其次元枵娵訾凡注天官職方者莫不徵引蓋先王取象以節軍旅疾徐進退之度爲能應天而順人卽由此推之命討告功若禡禷伯禱庸得謂非其所有事而竟齒於無文之秩乎今道家奉神左右有將曰龜曰蛇正數典不忘其祖至改元武爲眞武則自宋時避廟諱以眞代元始而羽士尊之曰北極元天又取漢時五帝義疏沿而襲之其訓後爲北方原出經解匪彼氏哆譚尤信京師顯佑宮建自明永樂十三年以祀佑聖眞君正德中更賜額爲靈明顯佑宮成化碑記備詳洪武及靖難間行陣呵護之應雖語涉響像尙不謬經文飾愬遺意其後濫觴罔制致內官陳善懇茲援納左道猥瀆明禋宮猶巍然神豈顧饗惟是

神宮地當坎位稟元冥之令符天一之行佑國佑人昭格融顯有
其舉之亦莫可廢乃以癸未孟春出內帑之羨鳩工庀材匪增日
卉其年十有二月訖事整麗恢閎足以揭虔展事所司礱石請記
爲推明闡道正經之大者以示前民用而祛民惑其他世俗昭報
如雞鳴之祠武當之幣皆略而不書歲恭遇
萬壽日遣官致祭一統志
火神廟在地安門外日中坊橋之西繚以周垣廟門一間東向左
右門各一內爲牌坊門正殿三間南向西廡三間東向南殿三間
左右各三間東西廡各一間燎鑪一正殿後閣三間東西各三間
後罩樓十有五間廟門內鐘鼓樓各一廟門外牌坊一門樓覆黃
綠琉璃殿覆綠琉璃門楹丹雘梁棟五采會典七十一廟即火德眞君
廟唐貞觀中所建舊址元至正六年修萬厯三十三年改增碧瓦

重閣焉前殿曰隆恩後閣曰萬歲景靈閣左右輔聖弼靈等六殿殿後水亭望北湖殿墀二碑一右春坊朱之蕃撰一禮部侍郎翁正春撰帝京景物略乾隆二十四年重修舊聞考五十四每歲以夏季月下旬三日致祭禮部則例一百二十六

一在琉璃廠東五城寺院冊乾隆乙未年步軍統領衙門奏請發所存備賞銀以兩計者五千八百有奇委員監修得旨俞允以丙申年正月經始九月工竣凡重修正殿前殿各三楹東配殿十五楹又增建西配殿及東西廡各三楹舊聞考六十一

黑龍潭龍神廟在京西北三十里金山之西正殿三間東向崇臺朱閣殿左燎鑪一前爲廟門繚以朱垣門外御碑亭二又前爲牌坊左右碑亭各一東北爲龍潭水從山峽流出繞潭回廊三十三間潭南小潭二其外爲大門自殿至大門凡

五層磴道百級

御碑亭正殿廟門牌坊均覆以黃琉璃餘均瓦門楹丹艧梁棟

五采神廚治牲所皆在廟外之右會典七十一廟前爲潭幹四丈二尺

士人云有黑龍潛其中帝京景物略乾隆三年

敕封爲昭靈沛澤之神廟建於明成化二十二年萬厤十四年重

修舊聞考一百六明神宗御製龍王廟碑畫眉山龍王廟在都城西一舍其地故有泉潭相傳以爲龍之所居卽其旁爲廟祀龍王焉成化壬辰憲宗純皇帝禱雨有應新其廟而勅詞於豐碑萬厤十有三年春夏不雨麥苗焦枯以五月往禱於廟浹旬之間嘉澍屢沛郊野霑足三農忭舞爰出內帑金錢重增葺之爲之記而系以銘曰於赫龍王不顯其光上下帝旁噓翕無方爲雷爲靈爲雲爲雨有開必先靡求不與我求伊何黍稷稻粱爾與伊何千倉萬箱眉山之下龍王之宇迄今康年穀我士女

國朝康熙二十年修有

聖祖御製碑會典事例三百六十一

聖祖御製黑龍潭重修龍王廟碑記　傳曰神有功德於民則祀

之能捍大患禦大災則祀之非此族也不載祀典朕自御極以來夙興夜寐惟思稼穡爲小民之依所期時和歲豐嘉生樂育然年穀順成雨澤是資詩曰琴瑟擊鼓以祈甘雨信乎天心仁愛亭毒萬物而協靈效順優渥霑足之應皆有神焉以司之亦如分猷布澤之無敢曠厥職焉距京師西三十餘里金山之麓有潭泓然以深不泛不涸前代時以亢旱禱望其地輒能興致靈雨因名黑龍潭焉潭之側倚山瞰壑舊有祠宇以祀其神朕數以祈雨駐蹕於茲爰謀式廓其廟貌以昭靈貺而敬民事今者西郊之內雨暘時若歲登大稔工適告成惟神之功德實能膏澤田疇以福庇生民揆諸捍患禦災之義莫大於此用是勒諸貞石垂示無窮甯不偉歟雍正三年再修易以黃琉璃瓦有世宗憲皇帝御製碑舊聞考一百六

世宗御製黑龍潭碑文　京師之西有黑龍潭焉地靈所鍾實能興致雲雨我
聖祖仁皇帝撫臨萬邦治臻上理軫念羣生每禱於斯輒有靈應百穀用成康熙二十年乃重建祠廟
御製碑文勒之堅石以昭神庥朕嗣位以來仰體
聖祖之心以爲心夙夜孜孜惟冀雨暘時若盈甯康阜用誠和萬民甲辰春雨澤微愆爰詣茲潭恭申祈祝囘鑾之後澍雨應時三月初廿霖盎沛遠近霑足二麥豐登朝野同聲罔不歡慶蓋感應若斯之捷也朕惟天人合一之理莫大於誠而幽明昭格之幾莫先於敬傳曰先成民而後致力於神又曰民和而神降之福朕愛養元元惟恐一物失所致陰陽之沴而干天地之和故汝歲之中屢下蠲租之詔偶值愆陽見告不憚躬親祝帛以薦馨香而冥漠

之中亦若有肹蠁答之靈爽憑之者朕因民而祈福於神神惠民而效靈於朕朕皆默通於誠敬之中而不疾而速不行而至理有固然無足疑者顧歲月滋久不更加修葺恐非所以宅神明答靈貺乃命官庀材經始於二年之三月告成於三年之五月殿廡門寢煥然一新訖工之日有司磨治豐碑以記請夫禮有大雩之文詩載同雲之什故祭則受福而有舉必書且誠敬之念所以交神明格上下用紹我

聖祖仁皇帝軫念蒼生懷保萬民之至意者尤朕所時廑於中而不能釋也是為記每歲春秋諏吉致祭禮部則例百二七

一在

祈穀壇西亦為祈禱雨澤之地

國朝以來屢加修葺乾隆三十六年

高宗純皇帝復命鳩工庀治益昭整潔焉（舊聞考六十一）

白龍潭龍神祠在密雲縣東（詳密雲祠祀）

昆明湖廣潤靈雨祠在玉帶橋之西每歲春秋諏吉致祭（禮部則例百二十七）

嘉慶十七年

諭昆明湖廣潤靈雨祠龍神靈應夙著本年三月二十九日朕因農田望澤前往拈香甫回御園甘霖立沛旬日以來大田微覺乾燥朕昨早復親詣拈香默禱旋即油雲密布午後甘膏滲漉四野優霑本日又得陣雨滂沛神佑感孚如響斯應允宜崇加稱號於原封安佑普濟神號下敬增沛澤廣生四字並著禮部查照黑龍潭玉泉山兩處龍神祠祀典一體春秋致祭以昭靈貺欽此

一在新街口雍正七年奉

世宗憲皇帝發帑撥建乾隆十八年奉

旨易蓋琉璃瓦三十八年奉
敕重修舊聞考五十二
玉泉山龍神祠在京西玉泉山之麓正殿三間東向覆以黃琉璃
門楹丹雘梁棟飾以金碧其下玉泉趵突蕩漾成湖殿階上下左
右
御書碑二燎鑪一會典七十一乾隆九年奉
旨封京都玉泉山龍王之神爲惠濟慈佑龍神嘉慶六年
諭稱爲惠濟慈佑靈護龍王廟以昭崇奉會典事例三百六十一每歲春秋遣
官致祭禮部則例百二十七
惠濟祠在
綺春園內祀
護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠感咸孚顯神贊順垂

慈篤祐安瀾利運澤覃海宇天后之神禮部則例百二十七道光二十八年
加　恬波宣惠咸豐二年加　道流衍慶三年加　靖洋錫祉五
年加　恩周德溥又加　衛漕保泰七年加　振武綏疆嘉慶六
年議准封　天后父爲積慶公母爲積慶公夫人道光二十三年
加　衍澤同治十一年加　嘉佑禮部冊　每歲春秋擇吉致祭禮部則例
河神廟在
綺春園內祀
長源佑順淮瀆之神
顯佑通濟昭靈效順金龍四大王之神
靈佑襄濟黃大王之神每歲春秋擇吉致祭禮部則例百二十七
南惠濟廟在盧溝橋之南拱極城東半里許五城寺院冊　金大定中建
封安平侯元至元中封顯應惠濟公明正統中建龍神廟於隄上

本朝康熙三十七年

聖祖仁皇帝發帑重建

敕封永定河神有

聖祖御製碑文舊聞考九十三

聖祖御製碑文　朕勞心萬民於農田水利諸務常切講求大要仿古之決河浚川而因勢利導度有可行期於必濟惟勤丕應樂覩厥成念茲永定河其初也無定蓋緣河所從來遠發太原之天池經朔州馬邑會鴈雲諸水過懷來夾山而下至都城南土疏衝激數從善潰頹壞田廬爲吾民患苦朕甚愍之蠲賑雖頻告災如故永圖捍禦之策咨度疏瀹之方特命撫臣于成龍董司厥事庀役量材發帑諏日具告禱於神乃率作方興庶民子來畚鍤雲集湯湯之水瀠波有歸橫流遂偃嘉此新河既瀦既平計地自宛平

之處溝橋至永清之朱家莊匯郎城河注西沽以入於海計里延袤二百有餘廣十有五丈計工始於康熙三十七年三月辛丑即工於五月己亥自今蓄洩交資高卑並序民居安集亦克有秋夫豈惟人力是爲抑亦神庥是賴宜永有秩於茲土以福吾民用是錫河名曰永定封爲河神新廟奕奕丹雘粲飾更頒翰墨大書扁額以答靈貺豈特於祈報之禮有加尙俾知水利有必可興水患有必當去而勤於民事神必相之以勸我長吏凡浚渠築堰咸所當盡心爰揭諸碑紀茲實事監於後人覩永定河所自始乾隆十六年

高宗純皇帝發帑重修

敕加封安流廣惠永定河神有

高宗御製碑文舊聞考九十三

高宗御製安流廣惠永定河神廟碑文　國家懷柔百神嶽瀆海鎮而外名山大川之祭祀歷代爲加隆矧郊圻近甸洪流巨浸經行迤於千里利賴存於萬姓昭德報功曷敢弗欽崇厥祀永定河古桑乾河也發源天池淶流馬邑匯雲中雁門諸水穿西山而注盧溝亦曰盧溝河西山而上岡巒夾峙無衝激之患盧溝下地平土疏波激湍悍或分或合遷徙弗常而固安霸州之間輒至潰溢我

皇祖聖祖仁皇帝親臨指示大修隄堰肇錫佳名我

皇考世宗憲皇帝興舉水利疏濬兼施耆自康熙三十七年至今水慶安瀾民資作乂平成底定之績邁越前古而神庥協應蠶既屢彰已五十年於玆矣康熙雍正年間盧溝石景均建有龍王之廟而神宇之嘉稱未定朕纘膺鴻緒躬閱河防仰惟

謨烈之顯丕敬念
明神之孚佑深籌捍禦之宜備舉尊崇之典爰敕督臣式輸式奐
新定斯名平野臨其前長河繞其側堂基爽塏楹宇閎深禮臣請
勒文貞珉以紀歲月朕惟詩曰允猶翕河又曰世德作求永言配
命惟永定河之順軌經兩朝之方略翕猶之功既著
世德之盛彌昭今茲廟貌維新以妥以侑朕既薦明德之馨彌深
紹庭之念神其益懋豐功降康兆庶俾三輔之內廬井恬熙咸安
作息以慰朕懷保萬民之意以宏我國家無疆之慶將億萬斯年
實嘉賴焉乾隆十六年歲次辛未十一月十一日三十九年又修
額曰南惠濟者以河之上流石景山有北惠濟廟也舊聞考九十三
北惠濟廟在石景山西南雍正七年
世宗憲皇帝命建廟以答神庥

賜名北惠濟廟有

世宗御製碑文（舊聞考一百四）

世宗御製北惠濟廟碑文　永定河古所稱桑乾河出太原經馬邑合鴈雲諸水奔注畿南發源既高匯流甚鉅厥性激湍數徙善潰康熙三十七年我

皇考聖祖仁皇帝親臨指授疏導之方新河既濬遂慶安瀾爰錫嘉名永昭厎定立廟盧溝橋北題額建碑奎文炳燿河神之封實自此始朕纘紹鴻基加意河務設官發帑深籌疏築之宜比年以來永定河安流順軌無衝蕩之虞民居樂業歲獲有秋豈惟人事之克修實賴神功之贊佑念石景山據河上游捍禦宜亟爰命相擇善地作新廟以安神朕弟和碩怡賢親王躬往營度得地麗郁之西鼎建斯廟長河西繞面南築峯嶺北峙而左翼控制形勝負

山臨流殿宇崇嚴規制宏敞護以佛閣界以繚垣經始於雍正七
年冬逾一年役竣復以盧溝神廟
皇考聖蹟所在加意崇飾丹雘維新並增建傑閣翼如煥如稱朕
敬神惠民之意爰賜廟名曰惠濟勒文貞珉以紀其事詩稱懷柔
百神及河喬嶽河之有神備載祀典况永定爲畿輔之名川靈應
夙著田疇廬舍繡錯郊圻其得安耕鑿而樂盈寧者胥仰荷
皇考方畧之昭垂而明神顯靈黙相孚佑蒸黎邀福孔多宜加崇
敬今茲數十里內廟貌相望虔修秩祀尚其安侑歆饗俾斯民康
阜乂安以宏我國家無疆之慶豈惟朕承茲惠貺我
皇考平成之駿烈實嘉賴焉
河神祠在趙村西二里許北岸二工五城寺祠內東廂設
御座額曰慨哉樹 院册 皆閒考 九十三

時應宮在西安門內金鼇坊南雍正二年
敕建以祀龍神畿輔通志
宣仁廟在東安門內北池子雍正六年
敕建以祀風神嘉慶九年重修會典事例六百六十三
凝和廟在宣仁廟南一統志雍正八年
敕建以祀雲神舊聞考三十九
昭顯廟在興隆寺南一統志雍正十年
敕建以祀雷神舊聞考四十一
永佑廟在草廠西祀城隍神城冊雍正九年建舊聞考四十二
倉神廟一在左翼海運倉一在右翼興平倉一在朝陽門外儲濟
倉雍正七年覆准通州三倉惟大西倉舊有倉神祠在
京師內七倉右翼興平倉廟有太倉神廟廟請重加修葺左翼擇於

海運倉照興平倉廟式建立廟宇城外五倉統於新建之儲濟倉建廟（會典事例三百六一）每歲春秋諏吉致祭（禮部則例百二十七）

昭忠祠在崇文門內東單牌樓西四方柵欄內（采訪冊）南向圍垣一重正門五間三階左右門各一二門三間左右御碑亭各一正殿七間南向左右序各七間東西樓各五間樓南兩廡各三間殿東燎鑪一西向殿後正屋五間左右屋各三間正屋左右羣房各五間左右屋之旁羣房各三間均南向東西燎鑪一殿東為祭器庫竿牲房治牲所井亭正門前石獅二東西門各一凡殿門正屋均覆綠琉璃餘均瓦門楹丹艧粱棟五采（會典七十）

一雍正二年

敕建祀

本朝王公大臣官員之全忠盡節者（一統志）前正室中安設王等位

正室左右及後正室安設公以下大臣四品以上官員位前東西
配室後左右室安設五品以下官員文職與史以上及舉貢生監
武職外委以上位前兩序兩廡後配房羣房祔祀陣亡官兵禮部則例
百三
十一　雍正二年
諭朕維周禮有司勳之官凡有功者書名太常祭於大烝祭法曰
以死勤事則祀之凡以崇德報功風勵忠節也我
太祖高皇帝肇造鴻圖
太宗文皇帝式廓區夏
世祖章皇帝奄有爾邦自創業以至定鼎將帥之臣致命立功者
不少
聖祖仁皇帝臨御六十一年中間殲滅三逆丞清朔漠以及平定
西藏台灣雖天戈所指如疾風振槁而師旅之臣捐軀馬革及守

土之官見危受命者所在多有邇者青海蕩平西域效順然自用兵以來將士奮勇前驅亦有歿於行陣者此皆盡忠報國之臣朕甚嘉之亦甚憫之當於京師建立祠廟春秋妥侑世世血食其偏裨士卒力戰敵愾舍生取義者亦附列左右以崇褒大節揚表芳徽俾遠近觀聽勃然生忠義之心於治道亦有裨益仍令翰林官纂其籍貫事蹟各爲立傳彙成一編垂諸永久九卿詹事科道悉心詳議具奏是年

欽定祠名表獎忠勳

御書匾額給賜歲以春秋仲月諏吉遣官致祭會典事例三百六十五

賢良祠在地安門外白馬關帝廟旁南向繚以周垣大門二門各三間左右門各一正殿三間東西廡各三間東廡南燎鑪一後屋五間兩廡及燎鑪如前左右門各一東爲治牲所西爲安牲房二

門外左右

御碑亭各一東正殿正門均覆琉璃瓦餘均瓪瓦門楹丹䨼梁棟

五采十一 會典七 雍正八年

敕建 禮部 雍正八年

諭國家效忠宣力之臣勳積懋著必膺崇報之典令其世饗烝嘗

雍正二年朕已敕建昭忠祠自開國以來致命立功盡忠報國之

傳皆得春秋安侑世世血食顧念古者大烝之祭凡法施於民以

勞定國者皆得並列祀典永受明禋則我朝名臣良弼其經邦佐

治黼黻昇平者皆祭法所必登朕欲爲之建立祠宇久矣郎如怡

親王之精白一心忠誠體國勤在社稷澤被生民其功德隆盛又

豈一切效忠宣力者之所可比倫乎洪維

太祖

太宗創業垂統厥有一德佐命之良
世祖撫綏萬邦實多奮庸熙載之彥迨我
聖祖臨御六十餘年間良臣碩輔後先相望撰朕所深知者舉其
一二如大學士公圖海公賴塔大學士張英尚書顧八代馬爾漢
趙申喬河道總督靳輔齊蘇勒總督楊宗仁巡撫陳瑸等持躬正
直奉職公忠或垂節鉞之勳或勵冰霜之節俯仰無愧爲朝野所
共欽終始無欺無瑕疵之可指此等靖共爾位不愧古大臣之風
者正不乏人既樹羽儀於一世宜隆俎豆於千秋且使世之爲臣
者觀感奮發知所慕效羣以臯夔稷契共相期待則明良喜起之
盛朕於斯有厚望焉著於京城內選擇吉地特建廟宇命名賢良
祠春秋以時展祀其應入祠之人著大學士會同該部查明本朝
滿漢文武大臣才德著聞完名全節者詳愼開列具奏請旨將來

繼起之臣亦並得沾被恩光永為盛典

世宗憲皇帝御製賢良祠碑文　朕維國家鍾昌隆之運誕降賢臣宇宙成熙皞之風端資亘弼故徽聲聿播旂常銘勛於生前而元祀攸崇俎豆歆承於身後用以寵褒已往勸勵方來所由沛殊恩舉曠典也爾和碩怡賢親王忠孝自天敬勤成性嘉猷入告啟乃心以沃朕心庶績咸熙圖國事即如己事勳高燮理立臣道之儀型禮極哀榮備人生之寵福爾大學士公圖海等際

王迹肇基之始業贊運籌當

皇朝一統之期績參佐命我

皇考聖祖仁皇帝緜曆歷祚簡公卿以翊昇平載定寰瀛選將帥而宣威武中朝外任多令名清節之完人跨海窮邊著破敵開疆之偉略朕眷懷耆德詢訪僉謀既祠宇之告成敕官階而列位於

欽念鴻功於同氣自古希倫追盛烈於羣賢於今不泯綸章丕錫
永垂圖牒之輝珉石深鐫式煥星雲之色凡百有位其咸觀感於
茲歲以春秋仲月諏吉遣官致祭禮部則例
睿忠親王祠在朝陽門外乾隆四十五年建禮部則例百三十南向大門
三間正中碑亭一正屋五間東西廡各三間覆以綠琉璃瓦前柵
門三後甎門一石染一周繞朱垣會典事例六百六十三祀睿忠親王並配
晉科爾沁博爾濟吉特氏佟佳氏扎爾莽博爾濟吉特氏科爾沁
博爾濟吉特氏科爾沁博爾濟吉特氏朝鮮李氏會典事例三百六十六乾
隆四十三年
諭睿親王多爾袞當開國時首先統衆入關掃蕩賊氛肅清宮禁
分遣諸王追殲流寇撫定疆陲一切創制規模皆所經畫寫即奉
迎

世祖車駕入都定鼎開基以成一統之業厥功最著顧以攝政有年威福不無專擅諸王大臣未免畏而忌之遂致歿後爲蘇克薩哈等所搆授款於其屬人首告誣以謀逆經諸王定罪除封其時我
世祖章皇帝尙在沖齡未嘗親政也夫睿王果萌異志則方兵權在握何事不可爲且吳三桂之所迎勝國舊臣之所奉止知有攝政王耳其勢更無難號召卽我滿洲大臣心存忠篤者自必不肯順從然彼誠圖爲不軌無難陰鋤異志以遂逆謀乃不於彼時因利乘便直至身後以殮服僭用明黃龍袞指爲覬覦之證有是理乎況英親王阿濟格其同母兄也於追捕流賊回京時謊報李自成身死且不俟
旨班師睿王卽遣員斥責其非免王公等往迎之禮又因阿濟格

出征時脅令巡撫李鑑釋免逮問道員及擅至鄂爾多斯土默特取馬會議其罪降爲郡王平日辦理政務秉公持正若此是果有叛志乎無叛志乎又

實錄載睿王集諸王貝勒貝子公大臣等遣人傳語曰今觀諸王貝勒大臣等但知諂媚於予未見有尊崇

皇上者予豈能容此昔

太宗升遐嗣君未立英王豫王跪請予卽尊位予曰若必如此言予卽當自刎誓死不從遂奉

皇上纘承大統似此危疑之日以予爲君予尚不可今乃不敬

皇上而媚予予何能容自今以後有盡忠

皇上者予用之愛之其不盡忠不敬事

皇上者雖媚予予不爾宥也因云

太宗恩育予躬所以特異於諸子弟者蓋深信諸子之成立惟予能成立之每覽

實錄至此未嘗不爲之墜淚則王之立心行事實能篤忠蓋感厚恩深明君臣大義尤爲史册所罕覯使王彼時如宋太祖之處心積慮則豈肯復以死固辭而不爲邪說搖惑也乃王之身後久抱不白之冤於泉壤心甚憫焉假令王之逆迹稍有左驗削除之罪果出於我

世祖聖裁朕亦寗敢復翻成案乃實由宵小姦謀搆成冤獄而王之政績載在

實錄者皆有大功而無叛逆之迹豈可不爲之昭雪乎昨於乾隆三十八年因其塋域久荒特飭量爲繕葺並准其近支祭掃然以王之生平盡忠王室尚不足以慰彼成勞朕以爲應加恩復還睿

親王封號追諡曰忠補入
玉牒並令補纂封照親王園寢制度修其塋墓仍令太常寺春
秋致祭其原傳有未曾詳敘者並交國史館恭照
實錄所載敬謹輯錄增補宗室王公諸傳用昭彰闡宗勳至意歲
以仲春月致祭會典事例三百三十六
怡賢親王祠在正陽門內東偏雍正八年
敕建一統志
雙忠祠在崇文門內石大人衚衕采訪冊　乾隆十六年建禮部則例百三十
南向大門三間左右門各一二門一間正屋三間東西廡各三間
燎鑪一二門外正中碑亭一繚以朱垣會典事例六百十三　合祀都統一
等伯諡襄烈傅清左都御史一等伯諡壯果拉布敦春秋致祭會典事例三百六十

旌勇祠在地安門外牛藏寺西乾隆三十三年建禮部則例百三十南向大門三間左右門各一正中碑亭一東官房五間西庫房五間二門一間正屋三間東西廡各三間燎鑪一覆以黑琉璃瓦繚以甎垣閑以朱柵會典事例六百六十三祀誠嘉毅勇公諡果烈明瑞暨都統諡昭節札拉豐阿護軍統領觀音保總兵李全王玉廷三十四年以總兵德福入祀每歲春秋仲月諏吉致祭會典事例三百六十

獎忠祠在地安門內之東東華門外嘉慶二年建禮部則例百三十南向大門三間正中碑亭一正屋三間東西廡各三間燎鑪一覆以綠琉璃瓦大門外石獅二柵門二門楹朱飾梁棟五采會典事例六百六十三祀郡王銜大學士諡文襄福康安歲以春秋仲月諏吉致祭會典事例三百六十

褒忠祠在地安門外之西嘉慶十一年建禮部則例百三十南向大門三

間正中碑亭一正屋五間東西廡各三間燎鑪一覆以黑琉璃瓦會典事例六百六十三祀領侍衛內大臣三等公額勒登保禮部則例百三十歲以春秋仲月諏吉致祭會典事例三百六十六

定南武壯王祠在廣安門外順治十一年建禮部則例百三十圍牆一重大門三間正屋三間兩廡各三間均覆黑琉璃前立石碑一門外列柵塗丹會典事例六百六十三祀定南王謚武壯孔有德並妃白氏李氏歲以春秋仲月致祭會典事例三百六十六

恪僖公祠在安定門外里八臺康熙十九年建禮部則例百三十制如武壯王祠會典事例六百六十三祀一等公謚恪僖遏必隆並縣主一品夫人舒舒覺羅氏乾隆三十五年以領侍衛內大臣謚襄敬音德戶部尚書果毅公謚襄壯阿里袞從祀其音德夫人董氏阿里袞夫人瓜爾佳氏照例祔祀歲以春秋仲月致祭會典事例三百六十六

勤襄公祠在朝陽門外雍正二年建禮部則例百三十制如武壯王祠會典事例六百六十三祀太師定南將軍一等公諡勤襄佟圖賴並一品夫人覺羅氏次太傅安北將軍內大臣都統一等公諡忠勇佟國綱並一品夫人他塔喇氏溫都氏次太傅領侍衞內大臣一等公諡端純佟國維並一品夫人赫舍哩氏會典事例三百六十六歲以春秋仲月致祭禮部冊

文襄公祠在德勝門外雍正二年建禮部則例百三十制如武壯王祠會典事例六百六十三祀少保兼太子太傅一等公中和殿大學士諡文襄圖海並一品夫人覺爾禪氏鈕鈷錄氏會典事例三百六十六歲以春秋仲月致祭禮部冊

宏毅公祠在安定門外里八臺乾隆二年建禮部則例百三十制如武壯王祠會典事例六百六十三祀光祿大夫宏毅公額亦都會典事例三百六十六歲以

春秋仲月致祭禮部册

怡僖公祠在東安門內乾隆十四年建（禮部則例百三十）敕如武壯王祠（會典事例六百六十三）祀太子太保內大臣議政大臣總管內務府大臣一等男兼一雲騎尉追封一等承恩公謚怡僖哈世屯並一品夫人覺羅氏次戸部尚書總管內務府大臣一等男兼一雲騎尉追封一等承恩公謚敏果米思翰並一品夫人穆溪覺羅氏博爾濟吉特氏次一等男兼一雲騎尉兼察哈爾都統追贈一等承恩公謚莊慤李榮保並一品夫人覺羅氏乾隆三十五年以太保大學士忠勇公謚文忠傅恒從祀以夫人那拉氏祔祀（會典事例三百六十六）歲以春秋仲月致祭禮部册

左翼忠孝祠在王府大街大門一間內立石碑一二門一間正屋三間兩廡各三間後屋五間兩廡各三間大門外各建牌坊一（會典

七十七

左翼節孝祠在理藩院署後制如忠孝祠 采訪冊

右翼忠孝祠在武定侯衚衕制如左翼忠孝祠今廢 采訪冊

右翼節孝祠在按院衚衕制如左翼忠孝祠光緒元年重修 采訪冊

文丞相祠在府學衚衕內府學之東祀宋丞相文天祥 舊聞考四十五 明初北平按察司副使劉崧立 名勝志 宣德二年二月遣順天府官祭歲爲例 明典彙

楊士奇重修文丞相祠記孟子曰我知言我善養吾浩然之氣知言者盡心知性而有以容極天下之理浩然之氣卽天地之正氣具於吾身至大而不可屈撓者知之至養之充而後足以任天下之大事天下之事莫大於君父文丞相甫冠奉廷對卽極口論國家大計元兵渡江又上書乞斬嬖近之士還幸議者以一人必安社稷國已氣蓋天下矣自是而斷斷焉殫力竭謀扶顛持危以興復爲已任雖險阻艱難百挫千折有進而無退不幸圖亡身執而大義愈明蓋公志正而才廣識遠而器去浩然之氣以爲之主而卒其志弗遂者蓋以天命去宋也雖天命去宋而天理在公必不可已故宋亡其臣之殺身成仁者不少論者必以公爲稱首公事具宋史而公鄉人劉岳申摭公所著日錄吟嘯集指南錄集杜二百首及宋禮部郎中鄧光薦所述晉府

忠義傳以作公傳視史加詳實焉北京之有公祠洪武九年前北平按察副使劉崧始建於教忠坊今順天府學之右而作塑像焉永樂六年太常博士劉履節奉命正祀典始有春秋之祭於有司歲以順天府尹行事宣德四年府尹李庸始至謁公祠下顧瞻祠宇敝陋弗稱遵用詔旨舉而新之凡祀神之器靡不具備又求岳申傳刻石將使人人皆知世之爲臣者光明震動煒煒烈烈有公也於戲忠孝人道之大節治化所先而崇禮先賢表勵後人尤守令之急務庸其達爲政之本與庸字執中保定唐縣人寬厚明毅自太學生授工科給事中上親政擢爲順天府尹愛人之心葺繁之才上下皆稱之而盡心學校敬賢尚德加備昌平之狀梁公劉諫議祠而嚴其祀事之類皆其知本之務皆可書也因並書之以示來者

羅倫

宋丞相文信國公祠堂記

公名天祥甫弱冠奉廷對陳君道之大本經世之急務文思神發萬言立就可謂天下之大材也董宋臣主議遷幸公上章乞斬之賈似道誤國要君公耆以義栽之呂帥云僞塞傲命公又上章乞斬之勤王詔下重臣宿將縮頭駭汴公提孤兵獨往當之敵奕皋亭三軍震動宰相通黨公挺身獨往說之可謂天下之大勇也夫慷慨就義快生死於一且中人猶戎能也若歷履萬死其執爾堅其志爾勵奉仁者其能然乎方公之使北誑哥激烈嘗死脫京曰走氣州如揚州崖高邪抵通州苗再虜送之李庭之冠之無且而不當死然後遵海道涉鯨波茹立二王闕皆前劍收贖於空坑嘗死節樂於湖陽嘗死絕粒於南安當死至就四燕獄從容南向再拜而死震動天地照耀萬世可謂天下之大忠也宋之亡死民事者多矣陸秀夫張世傑死於海李芾死於潭趙昂發死於池江萬里死於饒姚時死於常

趙時賞死於洪先先君武岡公死於吉皆府行朝死者不可勝數
雖然死矣未有如公之出萬死而後死後子之去其子之因蘆迷
比干之諫伯夷叔齊之餓諸葛武侯之鞠躬盡瘁備於公之一身
矣自古亡國之臣未有如公之烈也收宋三百年養士之功立千
萬載爲臣之極不在於公乎非仁者之勇浩然塞於天地之間者
乎公去今二百年順天府祠公於學宮鄉郡祠公於城南公之子
孫祠公於富田富田之祠元季兵燹爲横民所奪護鳳岡僉事李
公欽冰復之正統間知府東公本深權之景泰間賢憲韓公雍奏
加諡號錄用子孫今成化二年僉憲李公齡來掌學事以公九世
孫繼宗入學俾公鄉人周丕憲割田贍之是皆有功於名教可書
故書之以詔後
世之爲人臣者

國朝道光八年重修光緒九年府尹周家楣重修采訪册

忠節祠在崇文門内東裱褙巷祀明少保于謙地卽于公賜宅也
祠三楹中塑像歲春秋遣太常寺官致祭公被刑於天順元年復
官於成化二年賜諡肅愍在宏治二年改諡忠肅在萬厤十八年
春明夢餘錄

山右三忠祠在上斜街明天啟四年建乾隆三十九年修嘉慶十

九年重修采訪册祀沁水張忠烈公銓襄陵高忠節公邦佐大同何忠愍公廷樾三公皆山西人故額曰山右三忠祠堂三楹中楹像祀三忠左右楹木主祀從祀者左爲舊祀明二十人經略標下統兵鎭守奉集等處總兵官都督僉事朱公萬良統兵援遼副總兵官王公詔協守遼東副總兵官管錦州參將事麻公承宗援遼總兵官督都僉事楊公宗業協守開原副總兵官麻公巖援遼正參將贈總兵官彭公振雲誥贈奉政大夫光祿寺少卿原任陝西鳳翔府扶風縣知縣王公國訓敕贈光祿寺寺丞原任順天府香河縣知縣任公光裕統兵援遼遊擊將軍滿公龍鱗誥贈奉政大夫光祿寺少卿原任順天府大城縣知縣武公維周敕贈光祿寺寺丞原任順義縣知縣上官公藎遼東鎭守標下參將管中軍事梁公汝貴誥贈奉政大夫光祿寺卿前分守開原道山東按察司僉

事潘公宗顔諸贈光祿寺卿原任直隸永平府知府張公鳳奇鎮
守遼東總兵官督都同知馬公林統兵援遼遊擊將軍李公鎮忠
領兵援遼守備劉公興漢領兵援遼千總劉公起佩又戚公士榮
楊公共暢右爲新祀
本朝六十四人爲員外郎侯佐參議道劉昇祚濟南道李時同知
趙瑜知州李方徵知縣李還春曹邦偉趙家駿薛佩玉郭自修王
日倫教諭崔珩王奕葉張化樞黃縉典史陳復新從有慶舉人趙
居甲提督寶斌贈提督總兵官任舉總兵官張淩霄李全移生輝
副將魏麟贈總兵官遊擊楊光祖遊擊杜國慶賈明運何道深都
司王廷衡守備司起龍晉天忠把總李克友知縣温光裕楊泰段
上彩署知縣高士遴州同李士麟縣丞徐喆王牧民袁養民教諭
周遠祚曹道隋貢生李旦生員張射斗周于德薦熙載李冀張琳

副將郝爾德參將李允劉大受馬之迅王弼贈都司同知傅富把總高虎邱登榮武生李先春李齊田秦士鳳喬謹贈太僕寺少卿王如玉提督諡壯節馬全提督諡毅節牛天畀總兵官張大經皆山西人舊聞考五十九

華陽吳祖椿校